大唐三藏聖教序

御製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地苞乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
者以其無形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道
崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方
舉威靈而無上抑神力而無下大之
則弥於宇宙細之則攝扵毫釐無滅
無生歷千劫而不古若隱若顯運百
福而長今妙道凝玄遵之莫知其際
法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢
凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑
者哉然則大教之興基乎西土騰漢
庭而皎夢照東域而流慈昔者分形
分迹之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真
遷儀越世金容掩色不鏡三千之光
麗象開圖空端四八之相於是微言

慶

廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群
生於十地然而真教難仰莫能一其
旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以
空有之論或習俗而是非大小之乘
乍沿時而隆替有玄奘法師者法門
之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心
長契神情先苞四忍之行松風水月
未足比其清華仙露明珠詎能方其
朗潤故以智通無累神測未形超六
塵而迥出隻千古而無對凝心內境
悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之
訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽
續真開茲後學是以翹心淨土往遊
西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天万里
山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜
雪而前蹤誠重勞輕求深願達周遊
西宇十有七年窮歷道邦詢求正教
雙林八水味道餐風鹿菀鷲峯瞻奇
仰異承至言於先聖受真教於上賢
探賾妙門精窮奧業一乘五律之道
馳驟於心田八藏三篋之文波濤於
口海爰自所歷之國總將三藏要文

顯揚聖教論卷第一　第二張　慶

丘

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
業引慈雲於西極注法雨於東垂聖
教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇
墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲
露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能
汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者
淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶
資善而成善況乎人倫有識不緣慶
而求慶方冀茲經流施將日月而無
窮斯福遐敷與乾坤而永大
皇太子臣治述　聖記
夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六
度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

有

秘扃是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙林於鹿菀
排空寶盖接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下　上玄資福垂拱而治
八荒德被黔黎斂衽而朝万國恩加
朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金
匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神
甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地
玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜
燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤
於是百川異流同會於海万區分義
揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜
比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰
令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮
華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三
禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維
會一乘之旨隨機化物以中華之無
質尋印度之真文遠涉恒河終期滿
字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十

有七載備通釋典利物為心以貞觀
十九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流洗塵勞而
不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明
自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明我
皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

顯揚聖教論卷第一

無著菩薩造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝事品第一

善逝善說妙三身　無畏無流證教法
上乘真實牟尼子　我今至誠先讃礼
稽首次敬大慈尊　將紹種智法王位
無依世間所歸趣　宣說瑜伽師地者
昔我無著從彼聞　今當錯綜地中要
顯揚聖教慈悲故　文約義周而易曉
攝事淨義成善巧　無常苦空與無性
現觀瑜伽不思議　攝勝決擇十一品

一切界雜染 諦依止覺分 補特伽羅果
諸功德九事
論曰一切者有五法揔攝菩薩藏何
等為五頌曰
心心所有色 不相應无為
論曰心者謂心意識差別名也問何
等為識答識有八種謂阿賴耶識眼
耳鼻舌身識意及意識
阿賴耶識者謂先世所作增長業煩
惱為緣無始時来戲論熏習為因所
生一切種子異熟識為體此識能執
受了別色根根所依處及戲論熏習
於一切時一類生滅不可了知又能
執持了別外器世界與不苦不樂受
等相應一向无覆無記與轉識等作
所依因與染淨轉識受等俱轉能增
長有染轉識等為業及能損減清淨
轉識等為業云何知有此識如薄伽
梵說无明所覆愛結所繫愚夫感得
有識之身此言顯有異熟阿賴耶識
又說如五種子此則名為有取之識
此言顯有一切種子阿賴耶識又說
阿陁那識甚深細一切種子如暴流

我於凡愚不開演恐彼分別執為我
眼識者謂從阿賴耶識種子所生依
於眼根與彼俱轉緣色境界了別為
性如薄伽梵說內眼處不壞外色處
現前及彼所生作意正起如是所生
眼識得生又說緣眼及色眼識得生
如是應知乃至身識此中差別者謂
各依自根各緣自境各別了別一切
應引如前二經
意者謂從阿賴耶識種子所生還緣
彼識我癡我愛我我所執我慢相應
或翻彼相應於一切時恃舉為行或
平等行與彼俱轉了別為性如薄伽
梵說內意處不壞外法處現前及彼
所生作意正起如是所生意識得生
意識者謂從阿賴耶識種子所生依
於意根與彼俱轉緣一切共不共法
為境了別為性心所有法者謂若法
從阿賴耶識種子所生依心所起與
心俱轉相應彼復云何謂遍行有五
一作意二觸三受四想五思別境有
五一欲二勝解三念四等持五慧善
有十一一信二慚三愧四無貪五無

瞋六無癡七精進八輕安九不放逸
十捨十一不害煩惱有六一貪二瞋
三慢四無明五見六疑隨煩惱有二
十一忿二恨三覆四惱五嫉六慳七
誑八諂九憍十害十一無慚十二無
愧十三惛沉十四掉舉十五不信十
六懈怠十七放逸十八失念十九心
亂二十不正知不定有四一惡作二
睡眠三尋四伺
作意者謂從阿賴耶識種子所生依
心所起與心俱轉相應動心為體引
心為業由此與心同緣一境故說和
合非不和合如經中說若於此作意
即於此了別若於此了別即於此作
意是故此二恒和合非不和合此二
法不可施設離別殊異復如是說心
心法行不可思議又說由彼所生作
意正起如是所生眼等識生
觸者謂三事和合分別為體受依為
業如經說有六觸身又說眼色為緣
能起眼識如是三法聚集合故能有
所觸又說觸為受緣受者謂領納為
體愛緣為業如經說有六受身又說

受為愛緣
想者謂名句文身熏習為緣從阿賴
耶識種子所生依心所起與心俱轉
相應取相為體發言議為業如經說
有六想身又說如其所想而起言議
思者謂令心造作得失俱非意業為
體或為和合或為別離或為隨與或
為貪愛或為瞋恚或為棄捨或起尋
伺或復為起身語二業或為染汙或
為清淨行善不善非二為業如經說
有六思身又說當知我說今六觸處
即前世思所造故業
欲者謂於所樂境希望為體勤依為
業如經說欲為一切諸法根本
勝解者謂於決定境如其所應印解
為體不可引轉為業如經說我等今
者心生勝解是內六處必定無我
念者謂於串習境令心明記不忘為
體等持所依為業如經說諸念與隨
念別念及憶不忘不失法心明記
為性
等持者謂於所觀境專住一緣為體
令心不散智依為業如經說諸令心

住與等住安住近住及定住不亂不
散攝寂止等持心住一緣性
慧者謂即於所觀境簡擇為體如理
不如理非如理非不如理悟入所知為
業如經說簡擇諸法最極簡擇極簡
擇法遍了近了黠了通達審察聰叡
覺明慧行毗鉢舍那
信者謂於有體有德有能心淨忍可
為體斷不信障為業能得菩提資糧
圓滿為業利益自他為業能趣善道
為業增長淨信為業如經說於如來
所起堅固信
慚者謂依自增上及法增上羞恥過
惡為體斷无慚障為業如前乃至增
長慚為業如經說慚於所慚乃至廣說
愧者謂依世增上羞恥過惡為體斷
無愧障為業如前乃至增長愧為業
如經說愧於所愧乃至廣說
無貪者謂於有有具猒離無執不藏
不愛无著為體能斷貪障為業如前乃
至增長无貪為業如經說无貪善根
無瞋者謂於諸有情心无損害慈愍
為體能斷瞋障為業如前乃至增長

壹

無瞋為業如經說無瞋善根
無癡者謂正了真實為體能斷癡障
為業如前乃至增長無癡為業如經
說无癡善根精進者謂心勇無惰不
自輕賤為體斷懈怠障為業如前乃
至增長精進為業如經說起精進住
有勢有勤有勇堅猛不捨善軛
輕安者謂遠離麁重身心調暢為體
斷麁重障為業如前乃至能增長輕
安為業如經說適悅於意身及心安
不放逸者謂揔攝無貪无瞋無癡精
進為體依此能斷惡不善法及能修
彼對治善法斷放逸障為業如前乃
至增長不放逸為業如經說所有无
量善法生起一切皆依不放逸根
捨者謂揔攝无貪無瞋无癡精進為
體依此捨故得心平等得心正直心
無發動斷發動障為業如前乃至增
長捨為業由不放逸除遣染法由彼
捨故於已除遣不染汙住如經說為
除貪憂心依止捨
不害者謂由不惱害諸有情故悲哀
惻愴愍物為體能斷害障為業如前

乃至增長不害為業如經說由不害
故知彼聪叡乃至廣說貪者謂於五
取蘊愛樂覆藏保著為體或是俱生
或分别起能障无貪為業障得菩提
資糧圓滿為業損害自他為業能趣
惡道為業增長貪欲為業如經說諸
有貪愛者為貪所伏蔽
瞋者謂於有情欲興損害為體或是
俱生或分别起能障无瞋為業如前
乃至增長瞋恚為業如經說諸有瞋
恚者為瞋所伏蔽慢者謂以他方已
計我為勝我等我劣令心恃舉為體
或是俱生或分别起能障无慢為業
如前乃至增長慢為業如經說三種
慢類我勝慢類我等慢類我劣慢類
无明者謂不正了真實為體或是俱
生或分别起能障正了為業如前乃
至增長无明為業如經說諸有愚癡
者无明所伏蔽
見者謂五見為體一薩迦耶見謂於
五取蘊計我我所染汙慧為體或是
俱生或分别起能障无我無顛倒解
為業如前乃至增長薩迦耶見為業

如經說如是知見永斷三結謂身見
戒禁取疑二邊執見謂於五取蘊執
計斷常染汙慧為體或是俱生或分
別起能障无常無顛倒解為業如前
乃至增長邊執見為業如經說此多
行邪一切世間依止二種或有或無
三邪見謂謗因謗果或謗功用或壞
實事染汙慧為體唯分別起能障正
見為業如前乃至增長邪見為業如
經說有邪見者所執皆倒乃至廣說
四見取謂於前三見及見所依蘊計
最勝上及與第一染汙慧為體唯分
別起能障苦及不淨无顛倒解為業
如前乃至增長見取為業如經說於
自所見取執堅住乃至廣說五戒禁
取謂於前諸見及見所依蘊計為清
淨解脫出離染汙慧為體唯分別起
能障如前无顛倒解為業如前乃至
增長戒禁取為業如經說取結所繫
疑者謂於諸諦猶豫不決為體唯分
別起能障無疑為業如前乃至增長
疑為業如經說猶豫者疑
忿者謂於現在違緣令心憤發為體

能障無瞋為業乃至增長忿為業
恨者謂於過去違緣結怨不捨為體
能障无瞋為業乃至增長恨為業
覆者謂於過犯若他諫誨若不諫誨
秘所作惡為體能障發露悔過為業
乃至增長覆為業
惱者謂於過犯若他諫誨便發麁言
心暴不忍為體能障善友為業乃至
增長惱為業嫉者謂於他所有功德
名譽恭敬利養心妬不悅為體能障
慈仁為業乃至增長嫉為業慳者謂
積聚悋著為體能障无貪為業乃至
增長慳為業
誑者謂為惑亂他現不實事心詭為
體能障愛敬為業乃至增長誑為業
諂者謂為欺彼故詐現恭順心曲為
體能障愛敬為業乃至增長諂為業
如經說忿恨覆惱嫉慳誑諂
憍者謂暫獲世間興盛等事心恃高
舉無所忌憚為體能障猒離為業乃
至增長憍為業如經說无正聞愚夫
見少年無病壽命等暫住而廣生憍
逸乃至廣說

害者謂逼惱有情无悲無愍无哀無
憐無惻為體能障不害為業乃至增
長害為業如經說諸有害者必損惱他
无慚者謂於自及法二種增上不耻
過惡為體能障慚為業乃至增長无
慚為業如經說不慚所慚无慚生起
惡不善法乃至廣說无愧者謂於世
增上不耻過惡為體能障愧為業乃
至增長无愧為業如經說不愧所愧
無愧生起惡不善法乃至廣說
惛沉者謂依身麁重甘執不進以為
樂故令心沉没為體能障毗鉢舍那
為業乃至增長惛沉為業如經說此
人生起身意惛沉掉舉者謂依不正
尋求或復追念曾所經見戲樂等事
心不靜息為體能障奢摩他為業乃
至增長掉舉為業如經說没為掉動
亦復高舉乃至廣說
不信者謂於有體有德有能心不淨
信為體障信為業乃至增長不信為
業如經說若人不住不淨信心終無
退失所有善法乃至廣說
懈怠者謂躭著睡眠倚卧樂故怖畏

顯揚聖教論卷第一 第十六張 慶

金

升進自輕蔑故心不勉勵為體能障
發起正勤為業乃至增長懈怠為業
如經說若有懈怠必退正勤乃至廣說
放逸者謂捴貪瞋癡懈怠為體由依
此故心不制正惡不善法及不修習
彼對治法障不放逸為業乃至增長
放逸為業如經說夫放逸者是生死
迹乃至廣說
失念者謂於久所作所說所思若法
若義染汙不記為體障不忘念為業
乃至增長失念為業如經說謂失念
者無所能為乃至廣說心亂者謂於
所修善心不喜樂為依止故馳散外
緣為體能障等持為業乃至增長心
亂為業如經說若於五欲其心散亂
流轉不息乃至廣說
不正知者謂於身語意行不正了住
染汙慧為體能障正知為業乃至增
長不正知為業如經說有失念者住
不正知乃至廣說惡作者謂於已作
未作善不善事若染不染悵怏追變
為體能障奢摩他為業乃至增長惡
作為業如經說若懷追悔則不安隱

乃至廣說
睡眠者謂略攝於心不自在轉為體
能障毗鉢舍那為業乃至增長睡眠
為業如經說貪著睡眠味如大魚所吞
尋者謂或時由思於法造作或時由
慧於法推求散行外境令心麁轉為
體障心內淨為業乃至增長尋為業
伺者謂從阿賴耶識種子所生依心
所起與心俱轉相應於所尋法略行
外境令心細轉為體餘如尋說乃至
增長伺為業由此與心同緣一境故
說和合非不和合如薄伽梵說若於
此伺察即於此了別若於此了別即
於此伺察是故此二恒和合非不和
合此之二法不可施設離別殊異復
如是說心心法行不可思議證有此
二阿笈摩者如薄伽梵說由依尋伺
故發起言說非无尋伺
諸心法中略不說者如其所應廣說
應知如識與心法不可思議是諸心
法展轉相望應知亦尒
色者有十五種謂地水火風眼耳鼻舌
身色聲香味觸一分及法處所攝色
顯揚聖教論卷第一 第十張 [illegible]

地有二種一內二外內謂各別身內
眼等五根及彼居處之所依止堅鞕
所攝有執受性復有增上積集所謂
髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨脉等諸不
淨物是內地體形段受用為業外謂
各別身外色等五境之所依止堅鞕
所攝非執受性復有增上積集所謂
礫石丘山樹林甎等水等災起彼尋
壞滅是外地體形段受用為業依持
受用為業破壞受用為業對治資養
為業
水亦二種一內二外內謂各別身內
眼等五根及彼居處之所依止濕潤
所攝有執受性復有增上積集所謂
洟淚涎汗膏髓痰等諸不淨物是內
水體潤澤聚集受用為業外謂各別
身外色等五境之所依止濕潤所攝
非執受性復有增上積集所謂泉源
溪沼巨壑洪流等火等災起彼尋消
竭是外水體依持受用為業變壞受
用為業對治資養為業火亦二種一
內二外內謂各別身內眼等五根及
彼居處之所依止煖熱所攝有執受

性復有增上積集所謂能令有情遍
温增熱又能消化凡所飲噉諸如是
等是內火體成熟和合受用爲業外
謂各別身外色等五境之所依止煖
熱所攝非執受性復有增上積集所
謂災燎村城葛延洲渚乃至空迥无
依故滅或鑽木擊石種種求火此火
生已不久灰燼是外火體變壞受用
爲業對治資養爲業風亦二種一內
二外內謂各別身內眼等五根及彼
居處之所依止輕動所攝有執受性
復有增上積集所謂上下橫行入出
氣息諸如是等是內風體發動作事
受用爲業外謂各別身外色等五境
之所依止輕動所攝非執受性復有
增上積集所謂摧破山崖偃伏林木
等彼既散壞无依故靜若求風者動
衣搖扇其不動搖無緣故息諸如是
等是外風體依持受用爲業變壞受
用爲業對治資養爲業
眼謂一切種子阿賴耶識之所執受
四大所造色爲境界緣色境識之所
依止淨色爲體色蘊所攝无見有對

性如眼如是耳鼻舌身亦尒此中差
别者謂各行自境緣自境識之所依止
色謂眼所行境眼識所緣四大所造
若顯色若形色若表色為體色藴所
攝有見有對此復三種謂妙不妙及
俱相違彼復云何謂青黄赤白如是
等顯色長短方圓麁細高下正及不
正煙雲塵霧光影明闇若空一顯色
若彼影像之色是名為色
聲謂耳所行境耳識所緣四大所造
可聞音為體色藴所攝无見有對此
復三種謂可意不可意及俱相違或
因手等相擊出聲或由尋伺扣絃揃
革或依世俗或為養命或宣暢法義
而起言說或依託崖合而發響聲如
是若自相若分别若響音是名為聲
香謂鼻所行境鼻識所緣四大所造
可齅物為體色藴所攝无見有對性
此復三種謂好香惡香及俱非香彼
復云何所謂根莖皮葉花果煙末等
香若俱生若和合若變異是名為香
味謂舌所行境舌識所緣四大所造
可嘗物為體色藴所攝无見有對性

[illegible]

此復三種謂甘不甘及俱相違彼復
云何所謂酥油沙糖石蜜熟果等味
若俱生若和合若變異是名為味觸
一分謂身所行境身識所緣四大所
造可觸物為體色蘊所攝无見有對
性此復三種謂妙不妙及俱相違彼
復云何所謂澀滑輕重緩急軟冷飢
渴飽悶強弱癢病老死疲息粘勇或
緣光澤或不光澤或緣堅實或不堅
實或緣執縛或緣增聚或緣乖違或
緣和順若俱生若和合若變異是名
觸一分
法處所攝色謂一切時意所行境色
蘊所攝无見無對此復三種謂律儀
色不律儀色及三摩地所行境色律
儀色云何謂防護身語業者由彼增
上造作心心法故依彼不現行法建
立色性不律儀色云何謂不防護身
語業者由彼增上造作心心法故依
彼現行法建立色性三摩地所行境
色云何謂由下中上三摩地俱轉相
應心心法故起彼所緣影像色性及
彼所作成就色性是名法處所攝色

心不相應行者謂諸行與心不相應
當心心法及色法分位假施設性不
可施設與心等法若一若異彼復差
别有二十四種謂得无想定滅盡定
无想天命根衆同分生老住無常名
身句身文身異生性流轉定異相應
次第勢速時方數和合不和合復有
諸餘如是種類差别應知得者此復
三種一諸行種子所攝相續差别性
二自在生起相續差别性三自相生
起相續差别性无想定者謂已離遍
淨欲未離上地欲觀想如病如癰如
箭唯无想天寂静微妙由於无想天
起出離想作意前方便故不恒現行
心心法滅性滅盡定者謂已離無所
有處欲或入非想非非想處定或復
上進或入無想定或復上進由起暫
息想作意前方便故止息所縁不恒
現行諸心心法及恒行一分諸心心
法滅性无想天者謂先於此間得無
想定由此後生無想有情天處不恒
現行諸心心法滅性命根者謂先業
所引異熟六處住時決定性衆同分

者謂諸有情自相似性異生性者此
有二種一愚夫異生性二無聞異生
性愚夫異生性者謂无始世来有情
身中愚夫之性无聞異生性者謂如
来法外諸邪道性生者謂諸行自相
發起性老者謂諸行前後變異性住
者謂諸行生時相續不斷性无常者
謂諸行自相生後滅壞性名身者謂
詮諸行等法自體想号假立性句身
者謂聚集諸名顯染淨義言說所依
性文身者謂前二所依字性流轉者
謂諸行因果相續不斷性定異者謂
諸行因果各異性相應者謂諸行因
果相稱性勢速者謂諸行流轉迅疾
性次第者謂諸行一一次第流轉性
時者謂諸行展轉新新生滅性方者
謂諸色行遍分齊性數者謂諸行等
各別相續體相流轉性和合者謂諸
行緣會性不和合者謂諸行緣乖性
无為者此有八種謂虛空非擇滅擇
滅不動想受滅善法真如不善法真
如无記法真如虛空者謂諸心心法
所緣外色對治境界性非擇滅者謂

因緣不會於其中間諸行不起滅而
非離繫性擇滅者謂由慧方便有漏
諸行畢竟不起滅而是離繫性不動
者謂離遍淨欲得第四靜慮於其中
間苦樂離繫性想受滅者謂離无所
有處欲入滅盡定於其中間不恒現
行心心法及恒行一分心心法滅而
離繫性善不善无記法真如者謂於
善不善無記法中清淨境界性
復次如是五法復有三相應知一增
益相二增益所起相三法性相增益
相者謂諸法中遍計所執自性增益
所起相者謂諸法中如其所應依他
起自性法性相者謂諸法中圓成實
自性如是已說一切界今當說頌曰
界謂欲色等　及與三千界
論曰界有二種一欲等三界二三千
世界欲等三界者一欲界謂未離欲
地雜眾煩惱諸蘊差別二色界謂已
離欲地雜眾煩惱諸蘊差別三无色
界謂離色欲地雜眾煩惱諸蘊差別
如是三界復有五種差別應知一相
差別二麁重差別三方處差別四受

用差别五住持差别相差别者謂欲
界中色多相不鮮淨相種種雜相色
界中色少相鮮淨相非種種雜相无
色界中雖无業所生色而有定所生
色無見无對又欲界中有苦受相應
相瞋恚相應相多隨煩惱相應相色
無色界中有苦受不相應相瞋恚不
相應相少隨煩惱相應相麁重差别
者謂欲界中麁重麁而損害色无色
界中麁重細而不損害方處差别者
謂欲界居下方色界居上方无色界
無方處受用差别者謂欲界受用外
門境界色无色界受用內門境界住
持差别者謂欲塵諸蘊依四食住色
无色塵諸蘊依三食住三千世界者
一小千世界二中千世界三大千世
界謂一日月之所照臨名一世界如
是千世界中有千日月千蘇迷盧山
王千南贍部洲千東毗提訶洲千西
瞿陁尼洲千北拘盧洲千四大王衆
天千三十三天千夜摩天千覩史多
天千樂變化天千他化自在天千梵世
天合名第一小千世界復千小千世

界名為第二中千世界復千中千世
界名為第三大千世界問何因緣故
小千世界名為畢小呑猶如特牛斷
去兩角以缺減故名為畢小如是梵
世已下其中所有千世界不如上地
故名畢小如是三千世界三災所壞
謂火水風災復有三種三災之頂謂
第二第三第四靜慮彼第四靜慮諸
天法尒與所居宮俱起俱滅復有中
三劫起所謂飢饉疫病刀兵二十中
劫世間正壞二十中劫壞已而住二
十中劫世間正成二十中劫成已而
住如是合有八十中劫名為大劫辟
如天雨適猶車軸無有間斷從空而
注如是東方无邊世界無有間斷或
成或壞或有正壞或壞已住或有正
成或成已住如是乃至十方世界
如是已說界雜染今當說頌曰
煩惱業生性　雜染相應知
論曰雜染性有三種一煩惱雜染二
業雜染三生雜染煩惱雜染者謂一
切煩惱及隨煩惱合名煩惱雜染煩
惱者略有十種一薩迦耶見二邊執

見三邪見四見取五戒禁取六貪七瞋八無明九慢十疑或復二種一見所斷二修所斷或復三種一欲界繫二色界繫三无色界繫復有七種顛倒行一邪解行二不解行三非解非不解行四執邪解行五彼因依處行六彼怖生行七任運起行邪解行者所謂薩迦耶見邊執見邪見於所知事起邪執故不解行者所謂无明非解非不解行者所謂疑也執邪解行者所謂見取戒禁取及於諸見所起貪等彼因依處行者謂見苦集所斷彼怖生行者謂見滅道所斷任運起行者謂修所斷見所斷見所斷有百一十二煩惱修所斷有十六煩惱如是見修所斷合有一百二十八煩惱如是煩惱雜染種種義差別故立種種名所謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫盖株杌垢燒害箭所有惡行漏匱熱惱悶諍熾然火稠林拘导如是等義名差別

業雜染者謂或因煩惱所生或因煩惱緣助善法所生如其所應三界所

攝身業語業意業此復二種一思二
思所起此業差別復有多種欲界所
攝名福非福色无色界所攝名為不
動復有引業謂作及增長能引種種
有情世間及器世間果及異熟復有
生業謂前所引助令生故
生雜染者謂因煩惱及業故生因生
故苦苦復多種謂胎藏所逼苦老病
死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦
與麁重行俱生長苦數死生苦生諸
難苦是名為生

顯揚聖教論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造